

ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ, ਧਰਿ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ ॥
ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰਿ ਕਰ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸਟ ਪਛਾਰਾ ॥

ਇਹ ਤੀਸਰ ਮਜਹਬ ਖਾਲਸਾ ਉਪਜਿਓ ਪਰਧਾਨਾ ॥
ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੋ ਗਹਿ ਖੜਗ ਦਿਖਾਨਾ ॥

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਹਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀ: ਐਲ ਵਸਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'In the Sikh Sanctuary' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿੱਤਾ" ਇਸ ਇਕ ਸਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਣ ਪਹੁਲ ਦੀ ਜਗਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਤ ਛਕਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 'ਸਿੰਘ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਏਨੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਖਾਲਸਾ' ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ' ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗ਼ਰੀਬ-ਕਰੋਰ ਪਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮਾਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 'ਸਿੰਘ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਨਣ ਦਾ ਜਤਨ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਏਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਣ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਰਿਣੀ ਹਾਂ।

ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 'ਸਿੰਘ' ਤੇ 'ਖਾਲਸਾ' ਬਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜੋ ਝਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜਿਆ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਸਮਾਨ ਭੀ ਹੁੰਦੇ!

ਸਕੱਤਰ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

'ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਤਾ' ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ ?

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਸਿਖ' ਅਤੇ 'ਸਿੰਘ' ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ (Cannottation) ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖ (ਸੇਖੋ) ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਚ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਚ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ (ਸੁਸ਼ਟ) ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਇਕੋ ਇਕ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ (ਉਪਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਿਖੀ ਕਿਹਾ ਹੈ : 'ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰ'। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ 'ਇਕ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਚ ਕੋਈ' ਅਰਥਾਤ ਸਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸਿਖ' ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਪਾਲੀ ਦੇ 'ਸੇਖੋ' ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਨਾ ਸਿਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਸਤਾ (ਗਾਡੀ ਰਾਹ) ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਿਖ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਮਨਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ) ਪਰ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਅਓਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੇ ਸਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : 'ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ'—ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਛਿੱਤ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿਕ

ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਸਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਨੇਕਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਟੂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਚ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੁਜਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਛਿੱਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇਉਂ ਦਸਦਾ ਹੈ :-

ਵਾਤ ਵਜਨਿ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆ, ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਏ ਫੇਰੀਆ

‘ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿਤੀ ਕੰਡ ਜੀਉ’ ਸੋ ਸਿਖ ਦਾ ਕਰਮ ਇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਉਖ ਸਉਖ ਝਲਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਟਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

‘ਆਗਾਹ ਕੂ ਤੁਾਘ ਪਿਛਾ ਫੇਰ ਨ ਮੁਹਡੜਾ’ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਸਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾ ਦਿਮਾਗੀ (Intellectual) ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ (Physical) ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ‘ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੇ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਜਨ ਲਈ ਜਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ‘ਮੈਂ’ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਤੂੰ’ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਹੈ : ‘ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਨ ਹੂੰ’। ਇਹ ‘ਤੂੰ’ ਕੌਣ ਹੈ ? ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਰਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਤੂੰ’ ਓਹੋ ਰਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਸ਼ਕ ਲਈ ‘ਤੂੰ’ ਉਸ ਦਾ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਲਈ ‘ਤੂੰ’ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ੨ ਆਪਣੀ ਅਪਨੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਥਾ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ : ‘ਆਪ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ (ਆਖੀਏ) ਜਿ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ’ ਤਾਂ ਓਹ ‘ਤੂੰ ਭਇਆ’ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਬ (Cause) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ—ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ

ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਭੀ ਉਸ ਉਪਰੋਂ ਤਸੱਦਕ (ਵਾਰਨੇ) ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਓਹ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਸਚ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪ ਦੇਣਾ ਸਚ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ 'ਸਿਖ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ (Connotation) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁਖ ਸਿਖ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਿਖ' ਉਸ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਜਤਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਐਸਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਤਨ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਸ਼ੇਂਵਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਥਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਂਗੇ ਭਿਖਸ਼ੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਨਾਥ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੀ ਇਸ ਵੱਲੇ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ। ਆਪ ਜਿਸ ਥਾਉਂ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜੁੜਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦੇ। ਹਰ ਮਨੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਓਹ ਸੇਧ (Direction) ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਪਰ ਤੁਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਜੀ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਥੇ ਕਥਾ, ਵਾਰਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਖਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ

ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਉਜੇਹੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸੁਝੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਈ ਉਤੇਜਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਜ ਸਕੇ। ਅਜੇਹੀ ਅਮਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਿਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀ ਆਤਮਕ ਉਨਤੀ ਹਰ ਮਨੁਖ ਦਾ ਨਿਜੀ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਉਪਰ ਇਕ ਬੜੀ ਵਡੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਵਡੀਆਂ ੨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਸਥਾਨ ਯਥਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਦਿਕ ਭੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭੀ ਆਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੋਂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਪੰਧਾਉ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀਤਿ ਵਾਸਤਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਜਾਂ ਚਰਣ ਪਾਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦਾ ਆਸਵੇਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਸਦੇ ਹਨ :

‘ਚਰਣ ਧੋਇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਚਰਣਾਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਪਿਲਾਯਾ’

ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਾਂਵਾ ਸਿਖ—‘ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਪਛਾਨਾ’ ਗੁਰੂ ਜੀਤਿ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਮਾਇਤੀ ਤੌਰ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾ ਵਰਨਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਸੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਖ (ਸਚ ਦੇ ਦੁੰਡਾਉ) ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਗੁਰੂ ਜੀਤਿ ਜਾਂ ਸਚ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਚ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਚ ਜੇਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਉਸ ਜੇਹੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨਿ ਆਪਨਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਸਿਖ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਰ ਅਪਨਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਆਪਾ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ੨ ਸਚ ਦੇ ਪੰਧਾਉ ਸਿਖ ਤਾਂ ਸੰਨ 1539 ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਪਰਖ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਮਰਜੀਊਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਚ ਦੇ ਪਾਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਧੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ—(ਭਾਵੇਂ ਪਾਧੀ ਹੋਣਾ ਭੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਗੱਲ ਹੈ) ਬਲਕਿ 'ਪੁਗ ਖੜੋਵਨ' ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ । ਜੋ ਪਾਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝ ਭੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਾਧੀ (ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ) ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਜੇਹੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਾਇਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ 'ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸਉਪ ਗੁਰ ਕਉ' ਗੁਰੂ ਜੇਹੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਉਂਪਨਾ (Commitment) ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ । ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹੀ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ (ਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪੰਧਾਉਆਂ) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 'ਮੈਂ ਅਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤ ਕਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ—ਆਉ ਝੁਕਾਓ ਸਿਤ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ—ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਵਰੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਘੀ ਗੋਦੇ ਖੋਡੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਦੁਤੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਅਪਨੇ ਸੀਸ, ਅਜ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਕਟੋਣ ਵਿਚ ਹੈ' ।

ਵਡੀ ਕਰੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸੌ ਸਾਫ਼

ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਏਨੀ ਕਠਨ ਤੇ ਭਿਆਣਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਖ ਅਜੇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ- ਸਭ ਠਨੰਬਰ ਗਏ । ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਨੇ ਮਨੇ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ- 'ਆਪ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ'-ਤਾਂ ਸਿਖ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਕਠਨ ਘਾਲ ਸੀ । ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੀ 'ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ' ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਕਿਹਾ ਸੀ :

‘ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡ ਆਸ
ਹੋਹ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ’

ਪਰ ਸਿਧਾ ਸਿਧਾ ਤਲਵਾਰ ਹੇਠ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਖੀ ਦੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਪੁੱਗ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ । ਇਹ ਨਿਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਧੀਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪੁੰਜ ਕੇ ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਇਹਸਾਸ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਹੋਂਦ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇਹੇ ਇਹਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ । ਇਹ ਸਿਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ (Connotation) ਤੋਂ ਭੀ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਇਥੇ ਪੁੰਜਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੰਧਾਉ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਕੱਲ ਕੇ ਪੁੱਗ ਖੜੋਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਵਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਇਕ ਅਧ ਪੁੱਗ ਖੜੋਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਭਲਾਸ਼ੀ ਸੀ । ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਂਤੇ ਅੜਤੀ ਪੰਜ ਸੀਸ ਭੇਟ ਲੈ ਚੁਕਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਖ ਇਸ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਡਨੇ ਸਿਰ ਭੀ ਓਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਕਤਫਾ (ਬਸ) ਰਹ ਦਿਤੀ ।

ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਨਾ ਸੀਸ ਅਰਪ ਦਿਤਾ ਉਸਦਾ ਅਪਨਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਯਾਹ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ (Thinking) ਸਾਰੇ ਇਹਸਾਸ (Feelings) ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ (Activities) ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਸੈਂ ਮੋਰੀ ਅਪਨੱਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਹਸਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਸ ਅਰਪਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਅਪਨੱਤ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਾਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਆਪਨਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ-ਓਹ 'ਖਾਲਸਾ' ਹੋ ਗਏ ('ਖਾਲਸਾ' ਦੇ ਅਰਥ ਓਹ ਜਗੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੋ ਪਤਾਸਾਹ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤੇ, ਦੇਵੇ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਓਹ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਨ, (ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਦੋ ਸਨ) ਆਪਨਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪ ਕੇ ਨਿਰਾ 'ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ' ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ 'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਹੋ ਗਏ-ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਸਮੋਇ ਗਏ, ਓਹ 'ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ' [ਆਸਾ] ਹੋ ਗਏ।

'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 'ਸੀਸ ਅਰਪਣਾ' ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖ ਜੋ ਉਥੇ ਜੁੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਗਿਣਤ ਮਨੁਖ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਣਗੇ, ਓਹ 'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਪਾਇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ (Secondly) ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਸੀਸ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 'ਕਦੇ ਸੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਣਰਕ ਘਾਲਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ' ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਓਹ 'ਡਿਗੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਿ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ' [ਪਿਨਾਸਰੀ] ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਨੇ ਦਇਆਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ (ਗੁਰੂ ਕਾ) ਬਣਣ ਲਈ ਅਤਿ ਕਰਤੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਖਾ ਰਸਤਾ ਉਲੀਕ ਦਿਤਾ।

ਜੇ ਪੰਜ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿੰਗਾਰ (Call) ਤੇ ਆਪਨਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ 'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਬਣੇ ਸਨ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਸੁਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਤ-ਆਬੇ ਹਯਾਤ (Elixir) ਦੇ ਉਪਜਾਉਣ ਦੀ ਬਿਧ ਬਣਾਈ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਧਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਤ ਸੀ। ਅਥਵਾ ਅੰਮ੍ਰਤ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਅਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਹਾੜ ਜਹੇ ਮਧਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਤ ਸਮਾਜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਦੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਰਗੜ (ਸ਼ਕਤੀ) ਨੂੰ ਰਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ (ਭਗਤੀ) ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮੋਲ ਅੰਮ੍ਰਤ (Elixir) ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸ਼੍ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ : 'Amrit is the only object which possesses the powers of transmutation and immortalisation- it is this Amrit which is final hope of mankind- and it was this Amrit which the Guru re-discovered, the Amrit of Communion and unison with God.'

ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਪੰਜ ੨ ਚਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਕਾਏ, ਪੰਜ ੨ ਛਟੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ੨ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚੌਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਚੁਲਿਆਂ, ਪੰਜ ਛਟਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਚੌਇਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ੨ ਵਾਰ

ਹੀ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਰ ੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹ ਦਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਅਥਵਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪੰਜ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ ਸਨ ਜਦੋਂ 'ਗੁਰੂ ਕੇ' ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ੍ਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਰਾਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਬੁਧ ਜੀ ਭਿਖਸ਼ੂਆ ਪ੍ਰਤੀ 'ਸਿੰਘ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ (Truth-finder), ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ (Perfected one) ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਧ (a fully awakened one) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (goal) ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹਉਮੈ (ego) ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਬਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਪੂਰਨ ਜੋਤਿ ਜਗੇ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸਾ ਤਾਹਿ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਨੈ ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਭਾਵ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਪੰਚ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ'। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ੨ 'ਸਿੰਘ' ਅਥਵਾ perfected and fully awakened) ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸੰਗਠਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ 'ਖਾਲਸਾ' ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਮਿਲਤ ਸੰਗਠਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ, ਪਰਵਾਣ ਹੋਇ ਹੋਣਾ ਅਰ ਪਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਪਰ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ (Compassion) ਧਰਮ

(Dutifulness) ਹਿੰਮਤ (Bravery) ਅਤੇ ਮੁਹਕਮਤਾ (Imperturbability) ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਨੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਦ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਅਡੱਲਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 'ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੀ ਉਲੀਕਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਏਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਪਿਛੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਰ ਆਸਣ ਸਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੂੰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਬਣੇ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਉਤਕ ਐਨ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1539 ਵਿਚ ਆਪਨੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਉਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ - ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਉਹੋ ਇਕੋ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕੀਅਤ ਉਸ ਜੋਤਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਤਾ। ਜੋ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਮਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪੰਜ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ੨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਕ ੨ ਕਿਣਕਾ ਰਚਦਾ ਗਿਆ, ਉਹੋ ਇਸ ਕਿਣਕੇ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਣ 'ਦਾ ਅਧਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰ ਸਮਿਲਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਾਇਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜਮਾਇਤ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ' ਯਾਨਿ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ (Prefected

and fully awakened persons) ਦੀ ਸੀ ਜੋ 'ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ' ਜਾਂ 'ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋਅ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਣ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਪੰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਗਦੀ ਸਉਂਪਨ ਸਮੇਂ ਭੀ ਮੁਖ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤਿ' ਅਤੇ ਜੁਗਤਿ' ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਗਦੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਭੀ ਇਉਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿ ਓਹਾ ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ ਸਹ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ' ਅਰਥਾਤ 'ਸਾਹ' ਗੁਰੂ ਕਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋਤਿ ਅਤੇ ਜੁਗਤਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤਿ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਜੁਗਤਿ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਇਉਂ ਦਰਜ ਹਨ।

‘ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ-ਦੇਸ ਮੇਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਮਾਨ’

ਅਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਮਮ ਕਾਮਾ-ਬਖਸ਼ ਦੀਆ ਖਾਲਸ ਕੋ ਜਾਮਾ’ [ਗੁਰ ਸੋਭਾ]

ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰਨ ਦੀ ਭੀ ਓਨੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਕੀਦ ਹੈ।

‘ਬਖਸ਼ ਦੀਆ ਖਾਲਸ ਕੋ ਜਾਮਾ’ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਮਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਅਜ ਦੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਸਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ?

ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਭੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਬ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਡਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਮਾ

ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਠਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ?' ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਵਰਿਆਸ ਇਕੋਲਾ' ਦੇ 'ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ' ਕਾਂਡ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਅਸਾਂ ਅਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ' ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜੇਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।

ਅਜੇਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਜੁਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਮੋ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮਥੇ ਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਥ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੇਰੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਹੀਨ [Demoralise] ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਸਰੂਪ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੀਹਾਵਲਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਅਜੇਹੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਖੋਤਾ ਜਾਂ ਗਿਦੜ ਭੀ ਸੇਰ ਜਾਂ ਚੀਤੇ ਦੀ ਖੱਲ ਪਹਿਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਬਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੀਹਾਵਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਵੇ ਭਰੋਸੇ (Self confidence) ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹਥ ਵਿਚ ਲਾਠੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ ਦਖ ਨਿਰਾਲਾ

ਅਤੇ ਜਥੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਭੀ ਆਪਣੇ ਜੇਹਾ ਨਿਰਾਲਾ ਸਰੂਪ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਵੀਸ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਸੰਨ 1811 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ (30 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1699 ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਉਕਾ ਹੀ ਤੰਤ ਲੈ ਅਤੇ ਗੂੜੇ ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਲਾਦੀ ਸਸਤਰ ਸੰਜੋਘ ਆਦਿ ਪਹਿਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜੇਹਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਸਸਤਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਰੋਲ ਫੌਲਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਭਰ ਉਚੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸੂਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸਲਾਮ-ਅਲੋਕਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਂਗ ਦੀ ਥਾਂ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੋਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਉਪਰ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਪਰ ਚਮਕਦੀ ਕਲਗੀ, ਸਜੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਫੌਲਾਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਭਾਲਾ, ਅਤੇ ਖਥੇ ਹੱਥ ਸੁਫੇਦ ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਅਦੁਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਲਗ ਪਗ ਅਜੇਹਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਵੱਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਹ ਸਨ ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਨਿਸ਼ਾਨਿ ਸਿਖੀ ਈਂ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ
ਹਰਗਿਜ ਨ ਬਾਸਦ ਈਂ ਪੰਜ ਮੁਆਫ
ਕੜਾ ਕਾਰਦੋ ਕਾਸ ਫੰਘਾ ਬਿਛਾਂ
ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੋਚ ਈਂ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਂ

ਅਰਥਾਤ ਭਾਫ (ਕਕੇ) ਅਖਰ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਇਹ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਖੀ ਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨ ਰਖਣ ਵੀ ਕਦੇ ਭੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ— ਕੜਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਣ, ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕੰਘਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਪੰਤੂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੰਨਾਪਤਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਖੀ ਡਿਠੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

'ਕੀਏ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ
ਮਨੋਗਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਖ ਸਹੀ, ਨ ਮਾਨੋਗਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤੋ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਹਾਲਸਾ
ਪਾਂਚ ਕੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤਜ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਦਇਆ ਔਰ ਧਰਮ ਸਾਰ ਿਆਗੀ ਸਭ ਖਾਲਸਾ
ਹੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇ, ਸੀਸ ਦਾੜੀ ਨ ਮੁੰਡਾਵੇ ਸੋ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ'

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ 26 ਜੇਠ ਯਾਨਿ 25 ਮਈ ਸੰਨ 1699 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਸੀ : 'ਤੁਸਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਤ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਕੇਸ ਰਖਣੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਛ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਹਥ ਰਖਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਖਾਵੇ ਨਾਹੀ, ਭਮਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤਨਾ.... ...'

ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ

ਬਿਨਾਂ ਸਸਤਰ ਕੇਸੇ ਨਰੇ ਭੇਡ ਜਾਨੋ-ਗਏ ਕਾਨ ਤਾਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ
ਇਹੋ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੋ ਪਿਆਰੇ-ਬਿਨਾਂ ਸਸਤਰ ਕੇਸੇ ਦੋਵੇ ਨ ਦੀਦਾਰੇ

ਮਨੁਖ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਉਪਰ ਦਾੜੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨ ਜੋੜ [ਕੋਲੀਫੋਰਨੀਆ] ਦੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਸਈਕਾਲੋਜੀ ਦਾ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਬਰਟ ਪੈਲੀਗ੍ਰੀਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

'What is the best way to look manly, mature liberal and industrious ? Grow a beard.....' He found in a study..... that the more hair a man sports on his face the more he is judged to possess those qualities. He writes 'There seems to be a positive relation between the amount of hair on the person's face and the perception of him as masculine, mature, good-looking self Confident, courageous, liberal, non-conformist and industrious.'

[Tribune July 10, 1971]

'ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੇਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਂ ਮਰਦ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ? ਦਾੜ੍ਹੀ ਰਖਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਣ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੁ-ਭਰੋਸਾ, ਦਲੇਰੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਉ ਹੋਣ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ'।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਰ ਅਥਵਾ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਾਰੇ ਰਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਯਾਨਿ ਪਰ-ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਸਤਰ ਦੇ ਰਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਉਪਰ ਅਪਨਾ ਅਧਕਾਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਸਤਰ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ 1922-23 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ

ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜੋਹੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਆਇਆ ਸਸਤਰ ਹੀਨ ਹੋਈ ੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਿਰਸੰਦੋਹ ਬਲਵਾਨ ਦੇ ਹਥ ਦਾ ਸਸਤਰ ਹੈ ਜੋ ਵੇਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਹਥ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁਰੇ, ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਯ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕੰਡ ਪਿਛੋਂ ਘੋਪਣ ਜਾਂ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਅਛੋਪਲਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪ ਸਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰੀਆ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਜੁਧ ਮਰਯਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਸਮਣ ਪਰ ਵਾਰ (Attack) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 331 B. C ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਉਪਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਮੈਂ ਜਿਤ ਚੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ'। ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀ ਜਮਾਨਾ ਬੰਬਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜੋਹੀ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਫਜ਼ੀਲਤ (ਵਡਿਆਈ) ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹੋ ਵਡਿਆਈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਦੂਜੇ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਿਖ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ (Straight forward) ਵਿਹਾਰ ਵਰਤਨਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਨਗੀ ਖੋਟ ਸਿਖ ਕੋਰੋਕਟਰ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਛੋਪਲੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਛੁਪਾ ਘੋਪਨਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਤਬਾ ਬੰਬ ਦਾਘ ਦੇਣਾ ਸਿਖੀ ਆਚਰਨ ਨਹੀਂ—ਸਿਖ ਆਸ਼ੇਂ ਸਾਦਮਣੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਰ ਟਕੌਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿਠੀ—'ਜ਼ਵਰਨਾਮਾ' ਵਿਚ Straight ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ :

‘ਤੁਹਾ ਤਰਕ ਤਾਜ਼ੀ ਬਾ ਮਕਰ ਓ ਰਾਮ-ਮਰਾ ਚਾਰਾਸਦੀ ਬਾ ਸਿਦਕੋ ਸਫਾ’ ਐ
 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਮਕਰ ਫਰੋਬ (Diplomacy) ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ
 ਤਰੀਕਾ ਸਚਾਈ ਤੇ ਸਫ ਕਹਿਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ।

ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿਖ ਇਕਲਾ ੨ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ
 ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਸਿਖ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ
 ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੋਟ ਕਰ ਦੇਣ ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ । ਅਜ ਭੀ Hand to
 hand fight ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖ
 ਸਸਤਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ।

ਸਿਖ ਦਾ ਆਚਰਨਕ ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
 ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਰੀ ਸਿਖ
 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ
 ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਡੀ
 ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ‘ਮੈਂ
 ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਉਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣ-ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ
 ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।’ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ
 ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ‘ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ’ ਅਥਵਾ ਪਰਵਾਣ ਹੋਏ
 ਅਤੇ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦਸਾ ਤੇ ਪਸੇ ਪੰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਕ ਵੇਲੇ
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਚਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚ
 (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ) ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਧੀਨਤਾ
 ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
 ਮਰਦਾਉ ਪੁਣੇ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ
 ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨਤਾ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਜੋੜ ਹੈ । ਪਰਵਾਣ ਹੋਇਆ
 ਮਨੁਖ ਪਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੇਵਲ
 ਉਹੀ ਮਨੁਖ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਚ ਹੋਣਾ (ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ
 ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ) ਸੰਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਅੰਦਰੋਂ

ਚੰਗਿਆਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਣ ਹੈ :

‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਇ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ’ (ਆਸਾ ਮ: ੧)

ਆਚਰਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਪਰ ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਖੈਮਾ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਪਰ ਅਧੀਨਤਾ ਉਚੇ ਸੁਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਵਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਅਧੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਨੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰ ਅਧੀਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਹਾ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ (ਕ੍ਰਿਪਾਨ) ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾ ਦਿਤੀ :

‘ਤਬ ਇਮ ਭਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਵਾਜ-ਸ਼ਸਤ੍ਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ’ ਇਸੇ ਲੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਅਭਾਖਿਆ ਦਾ ਕੁਠਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਝਟਕੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅੰਦਰ ਭੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਖ ਲਈ ਕੁਠਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜ਼ੇਹੀ ਈਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੇ ੨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ ਸਿਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਫੁਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬੰਬ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਫ ਗੇ ਤੇ ਸੁਧ ਵਿਹਾਰ (Straight forward) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਕੁਠਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਅਜ ਭੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਉਣੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੇਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀ ਪਰ ਅਧੀਨਤਾ ਤਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਖ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਥ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ (ਕ੍ਰਿਪਾਨ) ਉਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਖਿਅਕ

(‘ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰਛੋਂ ਹਮ ਨੇ’) ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ-ਈਨ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਸਿਖਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖ ਕਿਸੇ ਸਿਖੀ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹਨ-ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਜਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਬੂਲਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿਖ ਅਪਨੇ ਸਿਖੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਓਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਓਹ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਗਿਰੇਗਾ ਓਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਾਂ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿਖ ਲਈ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਣ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿਖ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ :

‘ਕਾਣ ਨ ਕਾਹੁੰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਤ-ਸਹਿਨਸਾਹ ਖਦ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖਤ’

ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਚੁਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਤ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਥਵਾ ਕੋਸ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਖ ਜੋ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸਭ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਤ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੋਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਸ ਉਪਰ ਹਥ ਭਰ ਉਚੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਗਾਤਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਥ ਵਿਚ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਤ ਸਾਹੀ ਸੈਣਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਗਜਾਉਂਦੇ ਓਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ

ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ :

‘ਤਬ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਸੂਰਤ ਮਰਦਾਨਾ’

ਉਠੇ ਸਿੰਘ ਭਬਕਾਰ ਕਰ ਸਭ ਜਗ ਕੰਪਾਨਾ’ (ਵਾਰ ੪੧)

ਉਪਰ ਦਰਜ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ :

‘ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਧਾਰੇ-ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੇ’

ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਂ ਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ :

‘ਮੈ ਗੁਰਿ ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਉ ਧਨ ਹੈ ਸਭ ਹੀ ਇਨ ਹੀ ਕੋ’

—O—

ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ

ਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

- 1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ
- 2 ਸਿਖ ਕਲਚਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਲ 55 ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- 3 ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਬੀਕਾਨੇਰ
- 4 ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਨਬਾਦ (ਬਿਹਾਰ)
- 5 ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ 7 ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਡੇਹਰਾਦੂਨ
- 6 ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿਲਾ ਰਾਇਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
- 7 ਸ੍ਰ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Rtd.) ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ
- 8 ਡਾ. ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਆਰਟੋ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਂਚੀ (ਬਿਹਾਰ)
- 9 ਸ੍ਰ. ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਂਟਸ ਜਗਰਾਉਂ
- 10 ਸ੍ਰ. ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਨਜ਼ (ਮਲਕ ਵਾਲੇ) ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਗਰਾਉਂ
- 11 ਸ੍ਰ. ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ (ਬੱਗਾ) ਕਾਟਨ ਬ੍ਰੋਕਰ 46 ਸੰਤ ਨਗਰ ਜਗਰਾਉਂ
- 12 ਸ੍ਰ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ' 31/4 ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ
- 13 ਸ੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਰੋਡ ਜਗਰਾਉਂ
- 14 ਸੈਨੇਜਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸ੍ਰ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਗਰਾਉਂ
- 15 ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 26 ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ
- 16 ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਰਘੁਰੀਜ ਰੋਡ ਮੱਗਾ
- 17 ਡਾ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਜਗਰਾਉਂ

ਨੋਟ : ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਕਟ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਕ ਦਰਸ਼ਨ' ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :
ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਅਪ੍ਰੈਲ 1974

ਛਾਪਕ :
ਜੋਗਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼
ਪਟਿਆਲਾ ।